政和五禮新儀

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷二十四

序例

五服制度 衣服喪葬制附

斬衰三年正服子為父加服嫡孫為祖 謂承重者父為長子重其當先祖之正體將代已為宗廟主者義服婦為舅 夫為祖曾高祖後者其妻從服亦如之

為人後者為所後父 為父後者祖亦如之妻為夫妾為君 妾謂夫為

齊衰三年正服子為母加服嫡孫為祖母母為長子（謂父為斬衰者）義服婦為姑（嫡孫為祖曾高祖後者其妻從服亦如之）為繼母為慈母（謂妾無子妾子無母而父命為母子者）繼母齊衰杖期降服父卒母嫁及出妻之子為母（為生已者若為父後則不服母猶服之）正服嫡孫祖在為祖母義服父卒為繼母嫁已從之（謂繼母嫁而子從之寄育者若不從或繼母出則不從）夫為妻

齊衰不杖期正服為祖父母（女適人同孫子父所生庶母服亦同惟為祖後者不服）為伯叔父為兄弟為衆子（謂長子之弟及妾子若女子凡父母子於舅姑于婦

不傳至於嫡孫所傳至非嫡及養子為後者服之皆如衆子衆婦

妹及適人無適祭主者謂無夫與子為姑姊為其兄弟妹及兄弟之子妾為其子加服為嫡孫有嫡子則無嫡孫凡為後承嫡者雖曾孫玄孫與孫同女適人者為兄弟之為人後者降服嫁母出母為其子妾為其父母凡妾為私親如衆人為人後者為其父母父母為其子之為人後者女適人者為父母所降之服未滿被出者不降服已除被出而本服未除者不服凡女適人應降之服未除已除被出者皆准此義服繼母嫁為前夫之子從已者為伯叔母為母為

繼父同居者謂子無大功之親從母適人所適者亦無大功之親妾為嫡妻妾為君之衆子為夫之兄弟之子女適人同姑為嫡婦齊衰五月正服為曾祖父母女適人同義服為繼父不同居謂先同今異者即同居而繼父有子或已有大功上親亦為異居原不同居者不服大功九月殤中殤七月正服為子之長殤中殤為嫡孫之長殤中殤嫡孫曾孫玄孫亦同為叔父之長殤中殤為姑姊妹之長殤中殤為兄弟之子長殤中殤義服為父之兄弟之子長殤中殤成

人正服為從父兄弟姊妹謂同堂兄弟姊妹為衆孫男女同食
此降服為姑姊妹適人者為女適人者女適人者為姑
姊妹兄弟及兄弟之子出母為女適人者女適人者為
出母為兄弟女適人者女適人者為出母為兄弟女適
人者為伯叔父為人後者為出母其姑姊妹兄弟為兄
弟姪為人後者義服為夫祖父母為夫伯叔父母為兄
弟子之婦為夫兄弟女適人者女適人者為伯叔母夫
人者為本生舅姑為衆子

婦

小功五月殤正服為子之下殤為嫡孫之下殤為叔父之下殤為姑姊妹之下殤為兄弟之下殤為兄弟子之下殤為從父兄弟姊妹之長殤為衆孫之長殤降服為人後者為其姑姊妹兄弟之長殤女適人者為兄弟之子長殤義服為夫兄弟之子下殤為夫叔父長殤成人正服為從祖祖父（謂祖之兄弟）為兄弟之孫為從祖父（謂父之同堂兄弟）之子為從祖兄弟（謂父之同堂兄弟）為從祖姑（謂父之同堂姊妹）為同堂兄弟之子為從祖兄

弟謂再從兄弟為從祖姊妹謂再從姊妹為從祖祖姑謂祖之姊妹為
外父母為舅為從母謂母之姊妹為甥謂姊妹之子女為姊妹之
子為同母異父兄弟姊妹降服為從父姊妹適人者女
適人者為從父兄弟為孫女適人者為人後者為其姑
姊妹適人者為人後者為其從父兄弟女適人者為其
兄弟姪之為人後者義服為從祖祖母為夫兄弟之孫
為從祖母為夫同堂兄弟之子為夫之姑姊妹適人女
在室及適人者為兄弟姪之妻為娣如婦凡弟之妻相
名也長婦謂

稱婦為姊婦衆謂長婦為姒婦或云妯娌為繼母之父母兄弟從母母出為孫之婦有嫡婦則無嫡孫婦曾孫玄孫為後者服其婦如嫡孫之婦　謂庶母乳養之者為嫡為兄弟妻為夫之兄弟

緦麻三月殤正服為從父兄弟姊妹之中殤下殤為衆孫之中殤下殤為從祖叔父之長殤為從祖兄弟之長殤為舅及從母之長殤為從祖姑姊妹之長殤為從父兄弟之子長殤為兄弟之孫長殤降服女適人者為兄

弟之子中殤下殤為人後者為其姑兄弟姊妹之中殤下殤為人後者為其從父兄弟之長殤義服為夫之叔父中殤下殤為夫之姑姊妹之長殤成人正服為族兄弟姊妹（謂三從兄弟姊妹）為族曾祖父（謂曾祖之兄弟）為族曾祖姑（謂曾祖之姊妹）為族祖父（謂祖之同堂兄弟）為族祖姑（謂祖之同堂姊妹）為同堂兄弟之孫為族父族姑（謂父之再從兄弟姊妹）為再從兄弟之子（女出嫁則不服族姊妹以下女出嫁並准此）為曾孫元孫為外孫（謂女子之子）為從母兄弟姊妹（謂兩姨兄弟姊妹）為姑之子

謂外兄弟姊妹為舅之子謂內兄弟姊妹降服為從祖姑姊妹適人者女適人者為從祖兄弟女適人者為從祖姑女適人者為從祖姊妹女適人者為從祖父謂父之同堂兄弟女適人者為同堂兄弟之女適人者為其子為同堂兄弟之女適人者庶子為父後者為其母若無嫡母及嫡母卒則為所生母服其外祖父母舅從母並不服為從祖姑適人者女適人者為兄弟之孫為人後者為本生外祖父母為兄弟之孫女適人者女適人者為從祖祖父義服女適人者為從祖祖母

為族曾祖母為夫兄弟之曾孫為族父母為夫同堂兄弟之孫為族母為夫再從兄弟之子女適人則不服為衆孫之婦女適人者為從祖母為庶母父之妾有子孫為乳母為壻謂女之夫為妻之父母妾生再娶即同生妻身之母雖改嫁被出亦如之為夫之曾祖高祖父母為夫之從祖祖父母謂夫之祖兄弟及其妻為兄弟孫之婦為夫兄弟孫之婦為夫同堂兄弟子之婦為夫從父兄弟之妻為夫之兄弟之孫女適人為夫之從父兄

弟之女適人為夫之姊妹適人爲夫之外祖父母
為夫之舅及從母為外孫婦女為姊妹子之婦為甥之
婦

喪冠之制斬衰同屈繩為武齊衰以降以布為武緦麻
澡治其布為武皆垂其下為纓其冠以布為三辟攝前
後屈而出於武其外厭而縫之為外縪其內厭而縫之
爲內縪大功以上辟攝向左小功以下辟攝向左

衰裳之制凡衰外削幅縫之邊幅向外裳內削幅縫之邊幅向內裳前

三幅後四幅皆三辟攝之斬衰與齊衰皆不緝齊衰而下衰則外緝衰則內緝又以方一尺八寸之布置背上縫着領下垂之出於辟領外一寸又以博四寸之布為領出於衰之兩旁又以長六寸博四寸之布綴於衣之外襟廣衰當心衣帶下尺袪二尺有五寸以掩衰之兩際袂屬其幅衣自領至腰長二尺有五寸袪尺二寸凡斬衰之裳以繩為帶齊衰之裳以布為帶

首絰之制冕以布廣一寸長三尺自項而前交於額上

却繞髻如槀頭斬衰苴麻為首絰苴者麻之有黄也大九寸左本在下本麻根者齊衰牡麻為首絰牡者枲麻大九寸二分右本在上大功以牡麻為絰加皆以絙為纓中殤無纓其大五寸七分小功成人服以牡麻為絰小功殤服以澡麻為絰皆大四寸六分緦麻以澡麻為首絰澡麻為絰皆大四寸六分緦麻以澡麻為首絰其大三寸七分大功以上麻皆有本小功以下麻絰皆繼本

絰帶絞帶之制五分首絰殺一以為腰絰五分腰絰殺

一以為絞帶斬衰以麻齊衰以下絰帶以麻絞帶以布
麻有首有牡有澡有不澡有本有繼本者皆如首絰
之等
喪屨之制斬衰以菅屨外納其餘齊衰三年及杖周以
麤屨內納其餘菅與麤草名麤疏屨不杖周麻屨五月三月
及大功繩屨小功以下吉屨無約約在屨頭喪屨去之
杖為父杖竹而首色之黯者為首為母杖桐而削去其色
之首其大
皆如腰絰其長皆齊心

凡五服衰裳以布之稍細為之等

喪制之制

凡品官以下喪葬之制重柱禹一品六六品以上四九品以上二銘旌書官封姓名之柩四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺四品以上紼四披四鐸六翣六六品以上紼二披二鐸四翣四九品以上鐸二翣二挽歌四品以上六行行六人六品以上四行行四人八品以上陞朝官准六品六人九品四人纂一品一百十

二人五品以上七十二人八品二
十六人九品二十人庶人一十六人車四品以上八十
二人九品以上六十二人輜車四品以上油幰朱絲絡
網施襈兩廂畫龍幰笁諸末垂流蘇六八品以上油幰
施襈兩廂畫雲氣垂流蘇四持紼披者布幘布深衣挽
歌者白練幘白練褠衣執紼鐸方相其頭深青衣朱裳
執戈揚盾載以車五品以上方相四目八品以上魌頭
兩目明器四品以上五十六品以上三十九品以上陞朝

官准六品二十庶人一十墓一品方九十步二品方八十步
二品方七十步四品方六十步五品方五十步六品方
四十步七品以下方二十步庶人方十八步墳一品高
一丈八尺二品高一丈六尺三品高一丈四尺四品高
一丈二尺五品高一丈六品以下高八尺庶人高六尺
墓域門及四隅四品以上築闕六品以上立堠七品以
下庶人同封塋碑螭首趺上高四尺獸四品以上六品以上四九虞祭三品以上七虞五

品以上五虞九品以上再虞庶人一虞凡虞祭祔祭用柔日卒哭祭不擇日

政和五禮新儀卷二十四

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷二十五

吉禮

皇帝祀昊天上帝儀一

時日

齋戒

奏告

陳設

車駕自太廟詣青城

省牲器

奠玉幣

進熟

望燎

端誠殿受賀

車駕還內

宣德門賜赦

時日

前期降御禮以今年冬日至祀天于圓壇太常寺具時日散告

齋戒

前祀十日質明有司設行事執事及陪祠文武官位於朝堂太宰刑部尚書在北南向太宰在左刑部尚書在右（刑部尚書稍却）行事太宰左丞在南吏部戶部禮部尚書吏部禮部侍郎太司樂光祿卿太樂令光祿丞功臣獻官

在其南凡設太樂令以下位皆稍却次分獻官次執事官又于其南俱北向西上監察御史位二在西東向北上讀冊舉冊官奉禮協律郎大祀郊社太官令在東西向北上奉禮郎以下位皆稍却設陪祠文武百官位於行事官之南又設行事執事及陪祠親王宗室位於太廟齋坊少宰刑部侍郎在左刑部侍郎稍却亞終獻在少宰在左刑部侍郎在右刑部侍郎稍却亞終獻在南北向西上親王及行事執事陪祠宗室在東西向北上東上閤門御史臺太常寺自下分引羣官各就位凡將

引行事執事陪祠文武官立班即御
史臺引殿中侍御史一員先入就位太宰請誓於太廟齋坊刑部侍郎涖之
誓文曰今年十一月某日冬至皇帝祀天於圜壇前
二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟各揚其職其或不
恭國有常刑讀訖內朝堂執事官奉禮郎以下文官
宣德郎以下武官從義以下先退餘
官並對拜拜訖退皇帝散齋七日於別殿致齋三日一日
於大慶殿一日於太廟一日于青城凡散齋不吊喪問疾作樂有司不奏
行殺文書致齋日前後殿不視事惟行祀事前後齋一

日殿中監帥其屬尚舍鋪御座於大慶殿當中南向設東西房於御座之左右稍北又設西閤及齋室於殿後之左右殿上前楹施簾致齋之日質明有司陳大駕鹵簿於宣德門外尚輦陳平輦於垂拱殿庭文武百官俱就次各服其服東上閤門奏請皇帝未後詣齋室通事舍人等自下分引知樞密院事以下詣垂拱殿庭立班東上閤門附內侍進班齋牌垂拱殿簾降皇帝乘輦出自殿上少駐輦官迎駕自贊常起居宣輦官上殿簾捲

鳴鞭行門禁衛諸班親從迎駕自贊常起居次舍人先贊知内侍省官以下常起居次樞密以下通班常起居贊祇候引駕樞密知客省事以下至僉書東上閤門官分左右立六尚局應奉官祇應通事大夫以下武功大夫以下並先退次管軍臣僚宣名常起居贊祇候引駕並分左右前導輦降東階垂拱殿門外禁衛諸班親從自贊常起居次行宮使御營巡檢一班常起居（如通事大夫以下武功大夫以下知内侍兩省帶御器械官充行宮使御營巡檢各歸本班）至大慶

殿後閤降輦入西閤大慶殿簾降前導官並就次易朝服詰御榻前左右侍立知樞密院事僉書樞密院事在西東向左輔一員在知樞密院事僉書樞密院事在東西向北上同知樞密院事在官一員又在其北並西向知客省事以下在僉書樞密院之南稍東西向北上僉書知客省事以下又在其南稍却通事舍人等分引行事執事陪祠文武官各繡佩入詰大慶殿庭立班舍人引禮部侍郎奏請中嚴侍臣詰幄奉迎內外符寶郎奉寶先出陳於御榻之左右少項引禮部侍郎奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍繡結佩出西閤乘輿稱警蹕侍衛

如常儀由西房至御榻西降輿皇帝即御座南向侍臣
夾侍贊拜東上閤門官於御榻前贊樞密以下拜殿之
上下應在位官皆再拜東上閤門官贊拜訖轉身北向隨拜訖面西贊各祗候次
禮直官引左輔詣御座前俛伏跪奏稱左輔具官臣某
言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位凡左輔奏請准此
皇帝降座乘輿由東房入齋室侍臣各還所司直衛者
如常儀通事舍人分引行事執事陪祠文武官以次出
三省親王樞密宗室起居問聖體並如儀應行事執事陪祠官及從升者並

散齋七日宿於正寢致齋三日各宿於其所三省樞密院官各宿其所及都堂侍從官并尚書侍郎分宿於秘書省中書後省餘官内庭有所司者各宿於其司諸方客使許赴陪位官各宿於其次凡散齋治事如故惟不弔喪問疾作樂判署文書決罰罪人及穢惡致齋之日官給酒饌惟祀事得行其餘悉禁典祀之官已齋而闕者通攝行事

奏告

前祀二日奏告太祖皇帝室如常告之儀

陳設

前祀三日殿中監帥其屬尚舍設大次於外壝東門之內道北南向小次於午階之東西向儀鸞司設文武侍臣於此大次之前隨地之宜行事陪祠官宗室及有司次於外壝東門之外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後設饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向壇上及東方南方午階之西饌陳於東門外西方南方午階之東饌陳于西門外北方之饌陳於北門外前祀二日郊社令帥其屬掃除壇之上下積柴於燔壇光祿牽牲詣祠所

大晟陳登歌之樂於壇上稍南北向設宮架於壇南內壝之外立舞衣於鄧綴之間前祀一日太常設神位席太史設神位版昊天上帝位於壇上北方南向席以藁秸太祖皇帝位於壇上東方西向席以蒲越天皇大帝五方帝大明夜光北極九位於第一龕北斗天一太一帝座五帝內座五星十二辰河漢等內官神位五十有四於第二龕二十八宿等守官神位五百十有九於第三龕外神位一百有六於內壝之內衆星神位三百有

六十於內墻之外第一龕席以稾秸餘以莞而席皆內向子階之東第二龕鉤星天柱玄枵天厨柱史五位第三龕虛宿女宿牛宿織女四位在前人星司命司危司非司祿天津離珠羅堰天稊奚仲左旗河鼓右旗十有三位在後天壘城璣瑜石代星齊星周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星十有二位在內墻之內衆星三十位在內墻之外皆各為一列以西為上丑階之東第一龕狂柾一位第二龕女史星紀御女三位第三龕建星斗宿箕宿三位在前天鶉鶉輦道漸臺敗瓜扶箱匏瓜天井天棒帛度署四宗星宗人宗正十有三位在後越星趙星九次天田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星十有一位在內墻之內衆星三十位在內墻之外皆各為一列以西為上寅階之南第一龕青帝一位第二龕帝座一位在前尚書柝木河漢大理歲星五位在後第三龕尾宿天紀心宿日星四位在前天籥女牀侯星

市樓宦者天江車四斗星解星天帝垣列四東咸罰星十有三位在後魚星龜星傳說神宮積卒從官天輻騎陳將軍八位在內壝之內衆星三十位在內壝之外皆各為一列以北為上卯階龕陰德大火天搶真戈天宿帝座大角亢宿六位在前貫索天閑鉤鈐周伯星四咸天乳招搖梗河亢池周鼎十位在後陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門衡星庫樓十位在內壝之內衆星三十位在內壝之外皆各為一列以北為上辰階之南第二龕三師輔星壽星相星太陽守五位第三龕捍提角宿軫宿太微垣太子五位在前天田平道進賢郎將郎位內五諸侯九卿內座三公內座謁者幸臣常陳十有一位在後平星南門青丘長沙土司空五位在內壝之內衆星三十位在內壝之外皆各為一列以北為上已階之西第一龕赤帝一位第二龕太一天一二位在前天理勢星鶉尾熒惑內厨五位在後第三龕明

堂翼宿張宿三位在前屏星從官虎賁靈臺少微長垣
黃帝座四帝八位在後左右轄軍門器府東甌天廟酒
旗六位在內壝之內衆星三十位在內壝之外皆各為
一列以東為上午階之西第一龕黃帝一位第二龕北
斗一位在前天牢三公鶉火文昌內階五位在後第三
龕軒轅七星三台柳宿四位在前內平太尊積薪積水
北河五位在後天相天穀權星天紀外厨天狗南河七
位在內壝之內衆星三十位在內壝之外皆各為一列
以東為上未階之西第二龕鎮星鶉首四輔三位第三
龕鬼宿井宿參宿三位在前天尊五諸侯越星座旗司
怪天關六位在後天社天星水位闕丘狼星狐星老人
星四瀆野鷄軍市水府孫星子星十有三位在內壝之
內衆星三十位在內壝之外皆各為一列以東為上申
階之北第一龕白帝一位第二龕實沈太伯二位第三
龕觜宿五車諸王畢宿四位在前咸池天潢三柱天高
礪石天街天船七位在後丈人天矢天廁天伐星屏星

軍井玉井九游參旗附耳九州珠口天節十有二位在內壘之內衆星三十位在內壘之外皆各為一列以南為上酉階之北第一龕夜明一位第二龕八穀大梁杠星華蓋四位第三龕月星鼎宿胃宿三位在前積水天讒卷舌天河積尸大陵左更天火將軍軍南門九位在後天園天陰天廩天苑天囷蜀黍天庾天倉鈇鑕天溷十位在內壘之內衆星三十位在內壘之外皆各為一列以南為上戌階之北第一龕天皇大帝一位第二龕五帝內座一位在前傳舍六甲降婁三位在後第三龕婁宿奎宿壁宿三位在前左更附路閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂九位在後屏土司空八魁羽林四位在內壘之內衆星三十位在內壘之外皆各為一列以南為上亥階之東第一龕黑帝一位第二龕勾陳媼訾辰星紫微垣四位第三龕室宿危宿二位在前螣蛇雷電離宮造父土公吏內杵臼星蓋屋虛梁墳墓車府十有一位在後壁壘陣爭鉞敗臼北落師門天網天錢泣

星哭星八位在內遺之外皆各為一列以西為上昊天上帝配帝天皇大帝五方帝大明夜明北極之座及禮神之玉俟告潔訖權徹其內官中官外官衆星等位皆設定奉禮郎禮真官設皇帝位版於壇下小次前西向飲福位於壇下午階之西北向望燎位于柴壇之北南向設爟火望燎位之東南向東西各六人贊者設亞終獻位於小次之南稍東西向大禮使太宰左丞位於其南行事吏部戶部禮部尚書吏部禮部侍郎光祿卿讀冊舉冊官光祿丞位於大禮使之東光祿丞稍却奉禮郎搏黍太祝郊社太官令

位於小次之東北俱西向北上監察御史位二一於壇下午階之西南一於子階西北協律郎二一於壇上樂虡西北一於宮架西北俱東向大樂令於樂虡北大司樂於宮架北良醞令於酌尊所俱北向又設陪祠文武官位於執事官之南諸方國客使在文官之南隨其方國光祿陳牲於東壝門外西向祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西大禮使太常卿在南北向西上分獻官位於其後行事吏部戶部禮部尚書吏部禮部侍郎

大司樂光祿卿讀冊舉冊官大樂令光祿丞奉禮協律
部搏黍太祝郊社太官令在北南向西上凡設大樂令
以下位皆稍
却監察御史在吏部尚書之西異位稍却光祿陳禮饌
於東壝門外道北南向太常設省饌位於禮饌之南大
禮使太宰在丞在南北向西上分獻官位於其後監察
御史位二俱在西東向北上行事吏部戶部禮部尚書
吏部禮部侍郎大司樂光祿卿讀冊舉冊官大樂令光
祿丞奉禮協律郎搏黍太祝郊禮太官令在東西向北

上禮部卽其屬設祝冊案於神位之右司尊彝卽其屬設玉幣篚於酌尊所以設籩豆簋簋之位正配位皆左十有一籩右十有一豆俱為三行俎三一在籩前二在豆前為二重登一在籩豆間簋一簋一在籩豆外簋在左簋在右又設尊坫之位正配位皆太尊五山尊五為二重在壇上東南隅北向西上（配位設於正位酒尊之東）太尊在前著尊二犧尊二在午階之西第一龕（配位設於酉階之北第一龕）象

尊二壺尊六在壇下午階之西俱北向西上（配位即設於壇下酉階之北俱東向北上）皆加冪設而不酌又設從祀諸神籩豆簠簋之位第一龕每位皆左十籩右十豆俱為三行俎二在籩豆前登一在籩豆間簠一簋一在籩豆外簠在左簋在右爵一在俎前加坫其餘神位每位皆左二籩右二豆俎一在神位前爵一次之簠一簋一在爵之前簠在左簋在右登一在籩豆間（內壝外衆星位皆不設登）又設從祀尊坫之位第一龕每龕太尊二太尊在上第二龕每

罍爵尊二第三罍每罍象尊二壺尊二象尊在上內壝之內每階概尊二內壝外每階散尊二皆加勺冪在神位之左又設正配位籩豆簠簋籩俎各一於饌幔內設御洗二於壇下午階東南北向盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以爵巾若爵洗之篚則又實以爵加坫設皇帝位於洗南北向內侍酌水位於洗東執巾位於酌水內侍之北俱西向東部侍郎位于洗爵之西東向又設爵洗之西東向又設亞終獻盥洗爵洗于本位之南分獻官

盥洗各於其方陛道之左罍罏各設於左右皆內向罍
罏者位其後祀日丑前五刻郊社令與太史官屬皆服
其服升壇設昊天上帝太祖皇帝神位版於壇上又設
天皇大帝五方帝大明夜明北極九位於第一龕太府
卿少府監帥其屬陳玉幣於罏昊天上帝以蒼璧青璋
琥黑帝以黝瑁日月以珪璧皆盛於匣昊天上
帝配帝幣以蒼日月內官以下各從其各色禮神之
玉各置於神位前燔玉加於幣光祿卿帥其屬入實正
配位簠豆簋簋邊三行以右為上第一行形鹽在前魚
鱐糗餌次之第二行腶脩在前乾桃乾

籐乾棗次之第三行菱在前芡栗鹿脯次之三行左為上第一行芹菹在前筍菹菁菹葵菹次之第二行韮菹在前配食魚醢次之第三行豚拍在前鹿臡醢醢次之簠實以稻簋實以黍登實以太羹大官令卽其屬入實俎鬱前之俎一實以十牛腥七體兩髀兩臂兩脊兩髀在兩端兩肩兩臑次之脊在中豆右之俎二為二重以扛為上第一重實以牛腥腸胃肺離肺一在上端扣肺三次之腸三胃三又次之第二重實以牛熟腸胃肺其載如腥若配位即以東為上良醞令卽其屬入實尊太尊實以泛齊山尊實以盎齊犧尊實以醴齊著尊實以盎齊壺尊三實玄以醍齊象尊實以沉齊各一尊實明水壺尊三實玄酒三實三酒明水玄酒皆在上又實從祀神位之饌第一籠每籠籩三行乾藤在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前芡栗次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以右為

上第一行芹菹在前笋菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行脉拍在前鹿臡醓醢次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前籩實以形鬯以羊臞髀一豆前之俎實以羊臞髀一登實以太羹爵實以泛齊其餘諸神位每位左二籩棗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之簠實以稷簋實以黍俎實以羊臞肉登實以大羹爵實以齊酒 又實從祀神位之尊 太尊實以泛齊犧尊實以醴齊壺尊實以沉齊各以一尊實明水概尊實以清酒散尊實以昔酒各一尊實玄酒著尊象尊實以明水上帝配帝之饌升卯階青帝升寅階赤帝升巳階黃帝升未階白帝升酉階黑帝升子階大明升辰階夜明升戌階天皇大帝升戌階北極升丑階其餘神位各由其升階 太常設燭於神位前又設大禮使以下行事執事官設位於卯階之東內壝外

如省牲位所司陳異寶嘉瑞及大國之寶於宮架之南東西相向

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷二十六

吉禮

皇帝祀昊天上帝儀二

車駕自太廟詣青城

前祀一日皇帝於太廟朝享畢既還大次禮部郎中奏

解嚴皇帝常服乘輿還齋殿所司轉仗衛鹵簿陪文武

官先赴圜壇齋宮導駕官以下就次各服其服尚輦奉

御進輿於齋殿乘黃令進玉輅於廟南門外少西南向設千牛將軍一員位於輅前北向門下侍郎一員位於左輔之前贊者二人位又於其前贊明知客省事以下知內侍省事以下帶御器械官祗應通事大夫以下武功大夫以下并六尚局應奉官於齋戒門前班立定東上閤門御史臺太常寺分引管軍臣僚及左輔門下侍郎太僕卿乘黃令詣齋殿門外立班並北向東上（乘黃令位）其後次引導駕官以下俱於大次門外分東西向立以俟

奉迎前導次行宮使御營巡檢各就位立定禮直官通事舍人引禮部侍郎奉請中嚴凡左輔門下侍郎禮部侍郎奏請皆直官通事舍人引少頃又奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出稱警蹕如常儀行門禁衛諸班親從迎駕奏聖躬萬福知客省事以下知內侍省事以下帶御器械官祇應通事大夫以下武功大夫以下六尚局應奉官序班迎駕奏聖躬萬福次管軍臣僚奏聖躬萬福次左輔以下常起居次導駕官北向常起居內有已起居者止奏聖躬萬福分東西立次

行宮使御營巡檢常起居該宣名者太僕卿出詣玉輅
所攝衣而升正立執轡駕官前導皇帝至廟南門內少
東左輔進當輿前俯伏跪奏左輔具臣某言請皇帝降
輿奏訖俯伏興退復位凡左輔奏請准此皇帝降輿步出門外
至玉輅所千牛將軍前跪執轡左輔奏請升輅乘黃令
稍前東向進玉輅皇帝升輅太僕卿立授綏導駕官分
左右步導門下侍郎進當輅前俯伏跪奏門下侍郎具
官臣某言請車駕進發奏訖俯伏興退復位凡門下侍郎奏請准

此
車駕動稱警蹕左輔先詣廟西門內以俟門下侍郎
及贊者夾侍以出千牛將軍夾輅而趨車駕將及廟西
門至侍臣上馬所門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上
馬左輔前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣
上馬贊者承傳勅侍臣上馬諸侍衛之官各督其屬左
右翼駕在黃麾內符寶郎奉八寶前導殿中監後部從
導駕官夾侍於前贊者在左輔門下侍郎之前侍臣上
馬畢門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓

吹大駕鹵簿前導詰青城車駕將至青城東上閤門御
史臺分引陪祠文武官宗室客使禮直官贊者引行事
執事官俱詰奉禮門外立班再拜奉迎訖退（內有已起居者止奏）
聖躬萬福車駕及門外駐文武侍臣皆下馬導駕官步導入
門車駕動千牛將軍夾輅而趨（一作翊）至端誠殿前廻輅南向
千牛將軍立於輅右左輔奏請皇帝降輅乘輿入齋殿
侍衛如常儀導駕官步導至殿前皇帝降輿歸殿後閤
簾降通事舍人承旨勑羣官各還次學士院以祝冊授

通進司進御書訖付尚書禮部

省牲器

省牲之日午後七刻去壇三百步禁行者未後二刻郊社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝帥府史及執事者以祭器入設於位凡設祭器皆藉以席籧豆又加巾蓋太府卿少府監陳幣於篚告潔畢擢徹未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下詣東壝門外省牲位立定光祿卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊者揖贊者引大司樂入行樂架凡亞終獻行事

皆禮直官太常博士引大禮使太常
左丞行事皆禮直官引餘贊者引　次引禮部尚書升
自卯階　次引太宰申眡滌濯執
事者皆舉冪曰潔俱復位禮直官稍前曰告潔畢請省
牲次引禮部尚書侍郎稍前省牲訖退位次引光禄卿出
班循牲一匝西向躬曰充曰備次引光禄丞出班循牲
一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲畢請就
省饌位贊揖訖引大禮使以下各就位立定禮直官贊
揖所司省饌具畢禮直官贊省饌畢揖訖俱還齋所光

祿卿丞及執事者以次牽牲詣厨授太官令次引禮部尚書詣厨省鬯鑊視濯溉協律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實於槃俱置饌所遂烹牲郊社令帥其屬掃除壇之上下

眞玉幣

祀日丑前五刻行事用丑時七刻諸祀官及陪祠之官各服其服郊社令與太史官屬入設神位版太府卿少府監入

陳玉幣光祿卿入實籩籩太官令入實俎良醞令
入實尊樂正帥工人二舞以次入與執尊罍篚冪者各
就位次引分獻執事官各位於龕陛上下並外向次通
事舍人分引陪祠文武官及宗室客使各入就位次禮
直官贊者分引大禮使以下行事執事官就外階內壝
門外揖位定立禮直官贊揖次引監察御史次引大禮
使以下入就次次引監察御史按視壇之上下糾察不如
儀者退復位尚輦奉御進輿於齋殿皇帝服通天冠絳

紗袍乘輿以出近侍及扈從之官前導至大次門外皇帝降輿入次簫降禮儀使樞密院官太常博士禮直官分引於大次外之左右次引禮部侍郎詣前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之北禮儀使當次前俯伏跪奏禮儀使臣具官某言請皇帝行事奏訖俯伏興還侍衛禮儀使奏禮畢准此簫卷皇帝服衮被衮以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至中壝門外殿中監跪進大圭殿中少監副之凡殿中監進圭受圭皆少

監副之禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍衛不止於門外協律郎俯伏舉麾興凡行禮執事者取物皆跪俯伏興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆作乾安之樂至午階版位西向立偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾而後止禮儀使以下分左右侍立凡行禮執事者取物皆跪俯伏興凡閤門官太常卿東上則分立於左右禮儀使前奏有司謹具請行事宮架作景安之樂文德之舞六成太常升煙燔牲首禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者曰再拜在位官皆再拜內侍取玉幣於

簠立於尊所（應龕陛上下及壝內諸位太祝取玉幣亦各立於尊所）次引太宰吏部尚書侍郎升詣昊天上帝神位前立太宰吏俱西向北上侍郎東向禮儀使前導皇帝盥洗位宮架樂作至洗位北向立樂止內侍酌水以進禮儀奏請搢大圭盥手內侍跪取巾於簠興以進皇帝帨手內侍受巾跪奠於簠禮儀使奏請執大圭前導皇帝升壇大禮使從皇帝升降大禮使皆從左右侍衛量人數升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作殿中

監跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立內侍先設繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俯伏興又奏請搢大圭跪內侍加玉於幣以授吏部尚書吏部尚書以授太宰太宰西向跪以進禮儀使奏請受玉幣皇帝受奠訖吏部侍郎東向跪受以興進奠於昊天上帝神位前太宰吏部尚書侍郎俱詣太祖皇帝神位前以俟禮儀使奏請執大圭俯伏興內侍取鎮圭繅藉詣太祖皇帝神位

前先設繅藉於地禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖樂止
禮儀使前導皇帝詣太祖皇帝神位前東向奠幣並如
上儀惟登歌作廣安之樂太宰以下俱復位禮儀使導皇帝還版
位登歌樂作內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監還次
有司皇帝降階樂止宮架樂作至版位西向立樂止初
皇帝將奠配位之幣贊者引分獻官俱詣盥洗位搢笏
盥手帨手執笏由其階升詣諸從祀神位前各搢笏跪
奠幣執笏俯伏興再拜祝史執事官各助奠訖退復位

祝史奉毛架立於壝門外由其階升太祝迎於壇上俱進奠於神位前大祝與執事者退立於奠所

政和五禮新儀卷二十七

吉禮

皇帝祀昊天上帝儀三

進熟

祀日有司陳鼎四於神廚各在鑊右太官令帥進饌者詣廚以七升牛於鑊實於一鼎（肩臂臑肫胳正脊一脡脅一横脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並正配位各以鼎皆設扃冪祝史對舉陳於饌幔內

重行西向以南為上光祿實籩豆簠簋於饌幔內（籩以粉餈簠以粱簋實以黍）次引禮部侍郎詣饌所視腥熟之節俟皇帝升奠玉幣訖還位樂止引禮部尚書詣饌所奉俎以入太官令引籩豆簠簋以入戶部尚書詣饌所奉俎以入太官令引入正門宮架豐安之樂作設卯階之下北向西上奉牲者在東祝史抽扃委於鼎右除冪初鼎序入有司執七及俎以從至外壝下各設於鼎西七加於鼎太官令以匕升牛載於一俎（肩臂臑在上肫胳在下端脊脅在中端正配位合一俎）鼎先退俟

祝史進徹毛血槃以次出次引禮部尚書揩笏執籩豆簠簋戶部尚書揩笏奉俎以升執事者各迎於壇上禮部尚書奉籩豆簠簋詣昊天上帝神位前北向跪奠蓋訖於下執笏俯伏興有司設籩糗餌前豆於醯醢前簠於稻前簋於黍前次引戶部尚書奉俎詣昊天上帝神位前北向跪奠執笏俯伏興有司設於豆前次詣太祖皇帝神位前東向跪奠如上儀樂止俱降復位太祝取菹擩於醢登於豆間三又取黍稷肺祭如初皆藉用

茅各還尊所次引太宰左丞詣昊天上帝神位前西向
立以北為上次引吏部侍郎於爵洗位東向立禮儀使
前導皇帝詣盥洗位宮架樂作至洗位北向立樂止內
侍酌水以進禮儀使奏請搢大圭盥手內侍跪取巾於
篚興以進進皇帝帨手內侍受巾跪奠於篚禮儀使奏請
執大圭前導皇帝詣爵洗位宮架樂作立洗位北向立
樂止吏部侍郎跪取爵於篚興以進禮儀使奏請搢大
圭受爵內侍酌水以進禮儀使奏請洗爵內侍跪取巾

於篚興以進皇帝拭爵內侍受巾跪奠於篚吏部侍郎受爵升自午階禮儀使奏請執大圭前導皇帝升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止登歌僖安之樂作吏部侍郎奉爵詣正位酌尊所西向立執尊者舉冪良醞令酌太尊之汎齊訖先詣配位酌尊所北向立禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神位前北向立禮儀使奏請搢大圭跪吏部侍郎以爵授左丞左丞授太宰太宰西向跪以進禮儀使奏請執爵祭酒三祭於茅

詣
奠爵執大圭俯伏興又請少立樂止太宰左丞俱詣
太祖皇帝神位前北向立以俟舉册官舉祝册進於昊
天上帝神位之右讀册官搢笏東向跪讀册文讀訖執
笏興先詣
太祖皇帝神位前南向立禮儀使奏請再拜
皇帝再拜有司奠册於昊天上帝神位前禮儀使前導
皇帝詣
太祖皇帝神位前酌南獻並如上儀將登歌作
彰安之樂
太宰以下俱復位禮儀使前導
皇帝還版位登歌作降
階樂止宮架樂作至版位西向立樂止禮儀使奏請還

小次宮架樂作將至小次樂止禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次簾降樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止初皇帝將詣小次禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣正位酌尊所西向立宮架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌山尊之醴齊訖先詣配位酌尊所北向立亞獻

以爵授執事者執笏詣昊天上帝神位前北向搢笏執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俯伏興少退北向再拜次詣太祖皇帝神位前酌獻並如上儀樂降止復位初亞獻行禮將畢次禮直官太常博士引終獻詣洗及升壇酌獻並如亞獻之儀降復位初亞獻將升次分引分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其階升詣從祀諸神位前俱搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜降復位初皇帝既奠玉

幣光綵以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並載於
胙俎設於壇下飲福位之西俟終獻既升獻引户部尚
書搏黍太祝太官令詣飲福位東面立奉俎豆爵酒者
各位於其後禮儀使奏請執大圭禮儀使奏請飲福位
作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝詣
飲福位將至位樂止宫架樂承禧安之樂作皇帝至飲福位
北向立尚醞典御執尊升詣酌尊所良醞令酌上尊福
酒合置一尊典御奉尊降詣飲福位以授殿中少監尚

醞奉御執爵殿中少監酌之奉御以爵酒授殿中監西向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪授爵祭酒三祭於地啐酒奠爵殿中監跪受爵以興諸大祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨加於俎以授戶部尚書橫脊二骨加於俎以授戶部尚書戶部尚書西向跪以進皇帝受俎奠之戶部尚書受俎以興退復位太官令取黍於簋摶以授太祝太祝受以豆東向跪進皇帝受莫之太祝受豆以興退復

位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請受爵飲福酒
奠爵殿中監受虛爵興以授典御奏執事者俱退復位
禮儀使奏請執大圭俯伏興又奏請再拜皇帝再拜樂
止禮儀使前導皇帝還版位宮架樂作至版位西南立
樂止次引禮部尚書升壇徹籩豆户部尚書升壇徹俎
籩豆俎各一俱少移故處登歌熙安之樂作卒徹樂止禮部户部尚
書降復位禮直官曰賜胙行事陪祀官拜贊者承傳曰
賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架景安之樂作一成

止

望燎

景安之樂畢禮儀使奏請望燎位前導皇帝詣望燎位宮架樂作至位南向立樂止初賜胙再拜訖郊社令以黍稷肺祭藉以白茅束之吏部侍郎帥大祝執篚進詣神位前取玉幣祝册藉以茅大明夜明以上並以俎載牲體黍稷飲爵酒各由其階降壇南行詣柴壇自南階升以玉幣祝册饌物置於燎柴諸太祝又以諸位幣

帛從燎禮直官曰可燎舉燧火東西各以炬燎半柴禮
儀使奏畢前導皇帝還大次宮架樂作出壝門外禮儀
使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以還有司侍衛如常
儀皇帝至大次樂止禮部郎中奏解嚴次引大禮使以
下詣外階之東內壝外揖位立禮直官贊禮儀揖訖退
通事舍人等引陪祀文武官及宗室客使以下出將士
不得輒離部伍

端誠殿受賀

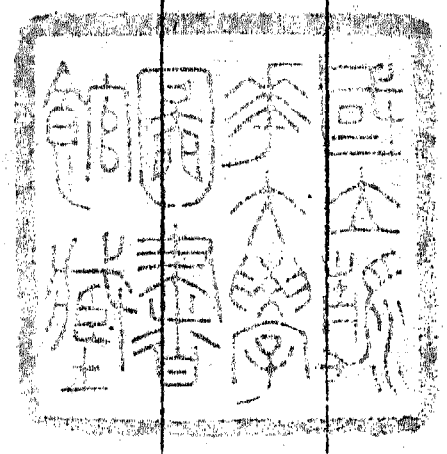
皇帝既還大次奏解嚴訖皇帝常服乘輿還青城侍衛如常儀鼓吹振作至殿前降輦還齋殿東上閤門御史臺分引文武官宗室並常服詣殿前立班稱賀東上閤門附內侍進班齋牌皇帝常服出升御座鳴鞭禁衛奏聖躬萬福次舍人揖管軍臣僚以下皆再拜班首奏聖躬萬福舍人引班首出軍臣僚等并行門躬贊再拜管班俯伏跪致詞訖俯興退復位舍人揖躬贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三稱萬歲內侍詣御座前承旨退降

階西向宣答訖舍人贊再拜管軍臣僚以下皆再拜三
稱萬歲舍人贊各祇候管軍臣僚詣殿下侍立行門分
左右立次太史局官詣當殿北向立舍人揖躬贊再拜
太史局官再奏聖躬萬福出班躬身奏祥瑞訖退復位
舍人揖躬贊再拜太史局官再拜贊祇候太史局官東
出次舍人揖樞密以下躬舍人當殿通某官姓名以下
起居稱賀轉身於班前西向立舍人贊再拜搢笏舞蹈
三稱萬歲又再拜班首不離位奏聖躬萬福又再拜舍

人引班首出班俯伏跪致詞訖俯伏興退復位舍人揖
躬贊再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再
拜東上閤門官當殿北向稱有制樞密以下皆再拜宣答訖復位舍人曰再拜樞密以下皆再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜樞密樞密直學士升殿侍立（並升西階）知客省事以下殿廷東侍立餘官分班出舍人禮直官揖宰臣以下躬舍人當殿道文武百僚宰臣姓名以下起居稱賀（三公通某官）舍人揖班首以下橫行北向

立學士西省官將軍仍舊西向立稱賀如上儀惟典儀贊拜樞密詣御座前承旨退詣折檻東稱有制旨宣答賀訖宰臣執政官升殿東西相向立宰臣執政官升東階中書侍郎升西階樞密直學士下殿餘官以次退鞭上侍立官以次退

政和五禮新儀卷二十七



總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣曹錫齡